

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百十一

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官庶吉士臣嚴福

謄録舉人臣汪師曾

五禮通考卷一百十

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮

大夫士廟祭

儀禮特牲饋食禮鄭目録云謂諸侯之士祭祖禰於五禮屬吉禮　疏曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯之大夫士也祭法云適士二廟官師一廟官師謂中下之士祖禰共廟亦兼祭祖故祖禰俱言也無問一廟二廟皆先祭祖後祭禰若祭無問尊卑廟數多少皆同日

而祭畢以此及少牢唯筮一日明不分日祭也

敖氏繼公曰此篇言士祭其祖之禮

特牲饋食之禮不諏日注祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日 疏孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也天子諸侯饋孰以前仍有灌鬯朝踐饋獻之事

敖氏繼公曰特牲謂豕也士祭用三鼎乃以特牲名之者主於牲也少牢放此

張氏爾岐曰不諏日者不預諏前月下旬之丁巳以筮來月上旬之丁巳但可以筮則筮而已自此以下筮日筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒備之事

蕙田案周禮司尊彝云其饋獻用兩壺尊鄭云饋獻謂薦熟時是饋獻即饋熟之事賈氏乃云天子諸侯饋熟已前仍有灌鬯朝踐饋獻之事誤也

及筮日主人冠端玄即位於門外西面注冠端玄玄冠玄端門謂廟門

疏不玄端則朝服然則玄端一冠冠兩服也

敖氏繼公曰士筮當朝服今乃玄端者不可踰其祭服也

陳氏禮書郊特牲言作龜於禰宮則天子諸侯不在廟門

子姓兄弟如主人之服立於主人之南西面北上注所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍

敖氏繼公曰是時子姓而下之服亦玄端統於主人也

盛氏世佐曰先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言凡同姓者曰兄弟不必與主人同昭穆

欽定義疏子姓依主人之嗣子立文也尊祖故敬宗敬宗故重適覯下文嗣舉奠而兄弟不得與焉祭畢有餕嗣為上而兄弟不敢躐焉此所以退兄弟於子姓之後也歟

有司羣執事如兄弟服東面北上注士之屬吏也疏左傳云士有隸子弟謂此言為屬吏

蔡氏德晉曰東面賓位也此時未有賓故有司羣執事皆如賓位

席於門中闑西閾外注為筮人設之也疏士冠禮云筮與席所卦者具饌於西塾乃言布席於門中此省文筮人取筮於西塾執之東面受命於主人注筮人官名筮謂著也宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗注宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由左者為神求變也士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子

者祖字也伯子仲子也尚庶幾也

敖氏繼公曰來日某亦謂丁若巳也不言以某妃配變于大夫之筮辭也若其祝辭則亦當言之

筮者許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人注士之筮者坐蓍短由便卦者主畫地識爻爻備以方寫之主人受視反之筮者還東面長占卒告於主人占曰吉注長占以其年之長幼旅占之若不吉則筮遠日如初儀注遠日旬之外日

宗人告事畢

蕙田案以上筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某為尸尚饗注三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其憑依之也大夫士以孫之倫為尸

欽定義疏宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無所妨其尊也此數者喪祭吉祭同者也其有不同者喪祭不筮尸尚質也吉祭則筮尸矣練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸而喪祭有

女尸何也以婦人喪不可以男子為尸也吉祭而後同几有胖合之道焉陽統隂隂從陽斯不用女尸矣喪祭雖用尸而尸偶不備則無尸者有之若吉祭則不可無尸無尸是殤之也子孫而殤其祖考焉可乎

蕙田案以上筮尸

乃宿尸注宿讀為肅肅進也進之者使知祭日當來凡宿或作速記作肅周禮亦作宿

蔡氏德晉曰宿越宿預戒也葢在祭前二日

主人立於尸外門外子姓兄弟立於主人之後北面東

上注不東面者來不為賓客子姓立於主人之後上當其後疏子姓兄弟東頭為上者不得過主人故為上者當主人之後尸如主人服出門左西面注不敢南面當尊郝氏敬曰北面事神之禮出門左迎賓之禮

主人辟皆東面北上注順尸

主人再拜尸答拜注主人先拜尊尸疏下文宿賓賓先拜主人乃答拜今此尊尸是以主人先拜也按少牢宿尸尸祝先釋辭訖尸乃拜此尸答拜後宗人乃擯辭者士尸卑大夫之尸尊宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸占曰吉敢宿注宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易祝許諾致命注受宗人辭許之傳命於尸始宗人

祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之尸許諾主人再拜稽首注其許亦宗人受於祝而告主人尸入主人退注相揖而去尸不拜送尸尊

蕙田案以上宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿注薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳此宿屬吏内一人為備三獻賓之事也疏賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送

高氏愈曰古人祭祀必立賓者欲其代主人而娛尸賓之來也亦若為助祭執事之意故主人獻尸而賓

長以肵從主人致爵主婦而後獻於賓以其皆以養尸為主而意不重於賓故也

盛氏世佐曰案以上二事皆祭前二日為之即筮尸之明日也䟦云筮尸宿尸宿賓皆同日非

蕙田案宿賓與宿尸同日而宿尸不與筮尸同日盛氏之說是也少牢無宿賓故筮尸宿尸得同一日有宿戒尸在前期三日故筮尸在前二日反後特牲之一日

蕙田案以上宿賓

厥明夕陳鼎於門外北面北上有鼏注宿賓之明日夕門外北面當門也

古文鼏為密　疏少牢陳鼎在門東此當門士卑避大夫也

棜在其南南順實獸於其上東首注順猶從也棜之制如今大木轝矣上有四周下無足獸腊也

牲在其西北首東足注其西棜西也東足者尚右也牲不用棜以其生　疏豕不可牽之紲其足陳於門外首北出棜東其足寢其左以其周人尚右將祭故也

設洗於阼階東南

壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂注東房房中之東當夾北西堂西夾室之前近南耳

敖氏繼公曰豆籩鉶蓋在東房之東墉下士家亦有左右房於此見之矣

欽定義疏東房對西房而言謂此所陳在東房之東可

也以房中之東為東房不可也東房在正室之東夾室又在東房之東若夾室之北則北堂下之東矣鄭氏以夾室之北一架通為東房非也

主人及子姓兄弟即位於門東如初注初位也 衆賓及衆賓即位於門西東面北上注不蒙如初者以賓在而宗人祝不在宗人祝立於賓西北東面南上注事彌至位彌異宗人祝於祭宜近廟主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜注衆賓再拜者士賤旅之得備禮也主人揖入兄弟從賓及衆賓從即位於堂下如外位注為視濯也

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注濯溉也不言敦鉶者省文也東北面告緣賓意欲聞也言濯具不言絜以有几席賓出主人出皆復外位注為視牲也宗人視牲告充雍正作豕注充猶肥也雍正官名也北面以策動作豕視聲氣宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜注備具請期曰羹飪注肉謂之羹飪熟也謂明日質明時而曰肉熟重豫勞賓宗人既得期西北面告賓有司告事畢賓出主人拜送

欽定義疏助祭者統言之皆曰執事經云執事之俎陳

於階間是也自子姓兄弟而外統言之皆曰賓下經獻酬諸禮長賓長兄弟以下各分兩行是也其公有司私臣亦在賓内而另分二列於下則又以貴賤殊之公有司在西繼賓黨也私臣在東則以其私也而主道統之所以主人及子姓兄弟如初而賓以下不如初也

蕙田案以上陳鼎拜賓視濯視牲告期

夙興主人服如初立於門外東方南面視側殺注夙早也興起

也主人服如初則其餘有不玄端者側殺殺一牲也主婦視饎爨於西堂下注炊黍稷曰饎宗婦為之爨竈也西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫古文饎作糦周禮作饎　疏主婦視饎爨明主婦自為也猶主人視殺牲亨於門外東方西面北上注亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚溉之釜鬵羮飪實鼎陳於門外如初注初視濯也尊於戶東玄酒在西注戶東室戶東玄酒在西尚之凡尊酌者在左實豆籩鉶陳於房中如初注如初者取而實之既而反之執事之俎陳於階間二列北上注執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉不升鼎者異於神盛兩敦陳於西堂藉用萑几席陳於西堂如

初注盛黍稷者宗婦也尸盥匜水實於槃中簞巾在門崔細葦古文用為于

内之右注設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門内之右象洗在東統於門東西上凡鄉内以入為左右

鄉外以出為左右

郝氏敬曰簞竹器以盛巾在廟門内右内以西為右尸入於此盥手

蕙田案門内之右註疏以為門東郝氏以為門西盛世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匜之屬在門内之西明矣門西曰右者從堂上視之也必在門西者取其便於尸盥

且與洗位相變也郝説得之註疏非

祝筵几於室中東面注為神敷席也至此使祝接神主婦纚笄宵衣立於房中南面注主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也内則曰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑

敖氏繼公曰大夫妻祭服褖衣侈袂則此宵衣乃次於褖衣者耳纚笄士妻首飾之常言之者見其無異飾也凡婦人助祭者與主婦同服

蕙田案内司服天子諸侯王后以下助祭不

同者尊則有降卑則無降也

主人及賓兄弟羣執事即位於門外如初宗人告有司具注具猶辦也主人拜賓如初揖入即位如初注初視濯也佐食北面立於中庭疏下記云佐食當事則户外南面無事則中庭北面此謂無事時

蕙田案以上祭日主人主婦陳設拜賓即位

主人及祝升祝先入主人從西面於户内注祝先入接神宜在前也

少牢饋食禮曰祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面

蕙田案祝先入謂入於室

主婦盥於房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北注主婦盥盥於內洗昏禮婦洗在北堂直室東隅宗人遣佐食及執事盥出注命之盥出當助主人及賓舉鼎主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏注及與也主人在右統於東主人與佐食者賓尊不載少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔疏東為右人西為左人右人尊入時在鼎前左人卑入時在鼎後又盡載牲體於俎又設俎於神坐前賓主當相對為左右以賓尊不載牲體故使佐食對主人使賓為右人而使執事在左而載也

宗人執畢先入當阼階南面注畢狀如乂蓋為其似畢星取名焉主人親舉宗人

則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也䄍記曰杫用桑長三尺畢用桑長三尺刋其本與末杫畢同材明矣今此杫用棘心則畢亦用棘心

鼎西面錯右人抽扃委於鼎北注右人謂主人及二贊者錯俎加匕注贊者執俎及匕從鼎入者其錯俎東縮加匕東柄既則退而左人北面也乃杫注右人也尊者於事指使可也左人載之佐食升肵俎鼏之設於阼階西注肵謂心舌之俎也郊特牲曰肵之為言敬也言主人之所以敬尸之俎古文鼏皆作密卒載加匕於鼎注卒已也已載畢亦加焉主人升入復位俎入設於豆東魚次腊特於俎北注入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正

葸田案俎入謂自阼階入陳室中無並曰特主婦設兩敦黍稷於俎南西上及兩鉶芼設於豆南南陳注宗婦不贊敦鉶者以其少可親之芼菜也祝洗酌奠奠於鉶南遂命佐食啟會佐食啟會郤於敦南出立於戶西南面注酌奠奠其爵觶少牢饋食禮啟會乃奠之主人再拜稽首祝在左注稽首服之甚者祝在左當為主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事於皇祖某子尚饗卒祝主人再拜稽首

陳氏禮書此未迎尸之前陰厭也陰厭西南奥奥室之闇故曰陰席東面

蕙田案以上主人主婦及祝佐食陳設陰厭

祝迎尸於門外注尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者為禮

主人降立於阼階東注主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎則為厭

蕙田案注厭字是君厭臣尊厭卑之義敖氏欲改為屈其義反狹

尸入門左北面盥宗人授巾注侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左尸至於階祝延尸尸升入祝

先主人從 注延進在後詔侑曰延禮器所謂詔侑武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從 疏案士虞禮祝前鄉尸彼祝居尸前道之此則在尸後詔之故云延

蕙田案尸升入者升升堂入入室

蕙田案以上尸入

尸即席坐主人拜妥尸 注妥安坐也 尸答拜執奠祝饗主人拜如初 注饗勸彊之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗舊說云明薦之 疏引舊說者證圭為潔明之義也

孔氏穎達曰祝先奠爵于鉶用尸入即席而舉之

祝命挼祭尸左執觶右取菹抨於醢祭於豆間注命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同耳抨醢者染於醢

陳氏禮書尸墮祭猶生者之飲食必祭也

欽定義疏墮祭之祭黍稷也肺也其授之則佐食也命之授則祝也祝命佐食非命尸也大約尸先祭豆而祝即命佐食取黍稷肺授祭士虞立文甚明此經祝命佐食墮祭尸於是先祭豆正欲與授祭之節相接耳鄭注命為命尸非命佐食似與前説相悖

蒽田桊挼或作墮或作綏皆通用敖氏以為授字之誤則非授祭事在下文

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜注肺祭刌肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊敬共之唯恐不美告之以美達其心明神享之祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜注鉶肉味之有菜和者曲禮曰客絮羹主人辭不能亨祝命爾敦佐食爾黍稷於席上注爾近也近之便尸之食也設大羹湆於醢北注大羹湆煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭不嚌大羹不為神非盛者也士虞禮曰大羹湆自門入今文湆皆為汁舉肺脊以授尸尸受振

祭嚌之左執之注肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣乃食食舉注舉言食者明凡解體皆連肉

盛氏世佐曰乃食食黍也舉即肺脊

主人羞肵俎於腊北注肵俎主於尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得賓客以神事其

先尸三飯告飽祝侑主人拜注三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食

少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑

佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加於肵俎舉獸幹魚一亦如之注幹長脅也獸腊其體數與牲同

尸實舉於葅豆注為將食庶羞舉謂肺脊佐食羞庶羞四豆設於左南上有醢注庶衆也衆羞以豕肉所以為異味四豆者膮炙胾醢南上者以膮炙為上以有醢不得緈也

尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也

舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初注禮三成獸魚如初者獸骼魚一也

舉肩及獸魚如初注不復飯者三三者士之禮大成也舉先正脊後肩自上而卻下緈而前終始之次也疏先舉正脊自上也次舉骼即卻也後舉骼即下緈終舉肩即前也前者牲體之始後者牲體

之終

盛氏世佐曰注云自上而卻下者謂由脊而及脅也云綪而前者謂由骼而及肩也卻猶退也綪猶屈也

疏分句似未審

佐食盛所俎俎釋三个注佐食取牲魚腊之餘盛於所俎將以歸尸俎釋三个為改饌於西北隅遺之所釋者牲腊則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已个猶枚也今俗言物數有若干个者此讀然

楊氏復曰今被前已舉四體外今宜盛臂肫橫脊短脅故知所釋者惟此耳

舉肺脊加於所俎反黍稷於其所注尸授佐食佐食受而加之反之也肺脊

初在
葅豆
敖氏繼公曰此
蒙佐食之文
葅醢案以上尸食九飯
主人洗角升酌酳尸注酳猶衍也是獻尸也云酳者尸
既卒食又却頤衍養樂之不用爵
者下大夫也因父子之道質而用
角角加人事略者今文酳皆為酌尸拜受主人拜送尸
祭酒啐酒賓長以肝從注肝肝炙也疏直言肝從亦
當如少牢賓長羞牢肝用俎縮
執俎肝亦縮進末鹽在
右此不言文不具也
孔氏穎達曰夏官量人云凡祭祀制其從獻脯燔之
數量是從獻之文也骨體陳於俎既獻酒即以燔炙

從之非尸賓常俎故為從獻

尸左執角右取肝擩於鹽振祭嚌之加於菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜注曰送爵者節主人拜

蕙田案以上主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人注醋報也祝酌不洗尸不主人親酌尊尸也古文醋作酢主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭注退者進受爵反位尸將嘏主人佐食授之挼祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭

欽定義疏宗廟之中尸最尊主人次之主婦又次之其

墮祭得如尸禮自祝而下則僅有離肺而無祭肺葢犧牲粢盛惟主祭者得與所祭者共之者也故其挼祭也同祭而攝則不敢行此禮所以重宗尊適而别乎正主也

蕙田案敖氏謂此挼字因與挼字相類而行然案少牢饋食尸酳主人時上佐食以挼祭皆祭尸食此以挼字代以字耳挼字非衍

主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏注聽猶待也受福曰

嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人注獨用黍者食之主其辭則少牢饋食禮有馬主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實於左袂挂於季指卒角拜尸答拜注詩猶承也謂奉納之懷中季小也實於左袂挂袪以小指者便卒角也少牢饋食曰興受黍坐振祭嚌之敖氏繼公曰詩字未詳或曰敬愼之意内則曰詩負之是也主人出寫嗇於房祝以籩受注變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功

蕙田案少牢言嗇黍此單言嗇語有詳略耳

無異義

蕙田案以上尸酢主人嘏

筵祝南面注主人自房還時

主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎注行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎

祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加於俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩於鹽振祭嚌之加於俎

卒角拜主人答拜受角酳獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反於篚升入復位疏按上獻祝有俎此獻佐食不言俎者上經云執事之俎陳於階間二列北上鄭注云執事謂有司以佐食亦在有司内者下記云佐食俎觳折脊脅也又下經賓長獻節鄭注云凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之若少牢獻佐食俎即設於兩階之間西上大夫將賓尸故即設佐食俎至於賓尸時佐食無俎也

蕙田案以上主人獻祝佐食

主婦洗爵於房酌亞獻尸注亞次也次猶貳主婦貳獻不夾拜者士妻儀簡耳

尸拜受主婦北面拜送注北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面宗婦執兩籩戶外坐主婦受設於敦南注兩籩棗栗棗在西祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒注籩祭棗栗之祭其祭之亦於豆祭兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之注燔炙肉也疏云反之者謂反燔於長兄弟羞燔者受加於所出注出者俟後事也疏謂俟主婦獻祝之時更當羞燔於祝尸卒爵祝受爵命送如初注送者送卒爵酢如主人儀注尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子

盛氏世佐曰男女不相襲爵此不言易爵文省也注云辟內子似泥

主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀注撫挼祭示親祭佐食不挼而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也

蕙田案以上主婦亞獻尸尸酢

獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入於房注及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也

蔡氏德晋曰以燔從者兄弟之衆

蕙田案以上主婦獻祝及佐食

中是以奠而待之

賓三獻如初燔從如初爵止注初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室

疏自此盡卒復位論賓長獻尸及佐食并主人主婦致爵之事此一科之内乃有十一爵賓獻尸一也主人主婦致爵於主人二也主人酢主婦三也主人致爵於主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵於主人九也又致爵於主婦十也賓受主人酢十一也

敖氏繼公曰如初謂尸拜受主人拜送也尸於舉酬之末亦欲主人主婦皆受舉爵之禮故止爵以見其意於是主人主婦交相致爵既而遂獻賓以至於私人而終尸意焉

蕙田案以上賓長獻尸爵止

席於戶内注為主人鋪之西面席自房來主婦洗爵酌致爵於主人主

人拜受爵主婦拜送爵注主婦拜拜於北面也今文曰主婦洗酌爵

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩注初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也

俎入設注佐食設之疏有司下大夫不賓尸者主婦致爵於主人時佐食設俎

主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絶祭嚌之興加於俎坐挩手祭酒啐酒注絶肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心冡亦然挩拭也挩手者爲絶肺染汙也刌肺不挩手疏提猶絶也

肝從左執爵取肝擩於鹽坐振祭嚌之宗人受加於俎燔亦如之興席

末坐卒爵拜注於席末坐卒爵敬也一酌而備再從而次之亦均　疏上主人獻尸賓長以肝從而主婦獻尸兄弟以燔從今一酌而肝燔從則與尸等故亦云均　主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜主人答拜主婦出反於房

敖氏繼公曰酢不易爵者禮婦人承男子後多不易爵則其自酢又可知矣

蕙田案以上主婦致爵於主人自酢

主人降洗酌致爵於主婦席於房中南面主婦拜受爵主人西面答拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵

酌醋卒爵降實爵於篚入復位注主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之别疏篚實二爵一尸奠之未舉一致於主婦此受者房内之爵也

敖氏繼公曰主人於主婦亦謂之致爵者夫妻一體也主婦席南面變於大夫不賓尸之禮也亦拜受於席豆亦兩豆兩籩俎牲俎也從獻肝燔也皆如主人謂其受爵以前之禮也所異者其不用贊與

蕙田案以上主人致爵於主婦自酢

三獻作止爵注賓也謂三獻者以事命之作起也尸卒爵舊説云賓入户北面曰皇尸請舉爵

爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致於主人主婦燔從皆如

初更爵酢於主人卒復位注洗乃致爵為異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也凡獻佐食皆無從其薦俎獻兄弟以齒設之賓更爵自酢亦不承婦人爵

楊氏復曰案上文賓三獻尸止爵不舉故未得獻祝與佐食待主人主婦致爵又醋神惠已均賓乃止爵尸卒爵酢賓賓遂獻祝與佐食事之序也又案上文主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵於主人主婦故洗爵致為畢事新之也

欽定義疏少牢賓尸賓酌致主人而不致主婦不賓尸則賓致爵於主婦此則主人主婦交致爵而賓又致主人致主婦皆禮之互變也善事親者能得人之歡

心以事其先主人不先獻賓而賓先致主人何也以祭言之則賓在三獻之列而諸在庭中者不敢並焉以分言之則卑者也且立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓之致爵亦所以善承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣

蕙田案以上賓作止爵尸酢賓賓獻祝佐食致於主人主人主婦自酢

主人降阼階西面拜賓如初洗注拜賓而洗爵為將獻之如初視濯時主人再

拜賓答拜三拜衆賓衆賓答再拜者

蕙田案敖氏謂初謂三拜衆賓衆賓皆答一拜此與註答再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士有異仍當依鄭

賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜注就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位

薦脯醢設折俎注凡節解者皆曰折俎不言其體略云折俎非貴體也上賓骼衆賓儀公有司

設之賔左執爵祭豆奠爵興取肺坐絶祭嚌之興加於俎坐挩手祭酒卒爵拜主人答拜受爵酌酢奠爵拜賔答拜

注主人酌自酢者賔不敢敵主人主人達其意

主人坐祭卒爵拜賔答拜揖執祭以降西面奠於其位位如初薦俎從設

注位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以從設於薦東是則皆公有司為之與

蕙田案以上主人獻賔長自酢

衆賔升拜受爵坐祭立飲薦俎設於其位辯主人備答

拜焉降實爵於篚注衆賓立飲賤不備禮鄉飲酒記曰立卒爵者不拜既爵備盡盡人之答拜

敖氏繼公曰辯謂皆有薦俎也其薦俎亦於每獻一人則設之備答拜謂悉答之也其拜亦在每人受爵之後

蕙田案以上主人獻衆賓

尊兩壺於阼階東加勺南枋西方亦如之注為酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下　疏上文獻賓及兄弟皆酌上尊者獻是嚴正故得與神靈共尊至此旅酬禮褻故不敢酌上尊

欽定義疏加勺亦南柄北面酌也與堂上之尊同庭中凡四尊尊必朋設東西階下分賓主人黨也宗廟之禮尊者主於敬親者主於愛以敬為主故酳尸而不敢酬況於旅乎少牢不賓尸亦獻而止矣少牢賓尸而後尸舉旅行酬則殺乎正祭矣以愛為主故尸加爵而爵止亦欲與於祭者之無不醉也況主祭者乎一舉觶為旅酬始再舉觶為無筭爵始而凡鄉飲射燕合情同愛之禮皆視乎此矣

主人洗觶酌於西方之尊西階前北面酬賓賓在左注先酌西方者尊賓之義

主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜注西面者鄉賓位立於西階之前賓所答拜之東北

蕙田案酬賓卒觶主人酌而自飲以導賓飲也下賓取觶奠之為旅酬時取以酬長兄弟

主人奠觶於薦北注奠酬於薦左非為其不舉行神惠不可同於飲酒

賔坐取觶還東面拜主人答拜賔奠觶於薦南揖復位

注還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉

敖氏繼公曰復位主人復阼階下西面位也

張氏爾岐曰設尊酬賔以啓旅酬

蕙田案復位敖説為是疏云揖復位則初奠時少南於位可知未是

欽定義疏獻酢酬三者具而禮成故獻之禮成於酬賔主之正禮然也此主人酬賔所以成獻賔之禮少牢

下篇亦酬尸以賓尸在堂則以賓禮事之也特牲但酬賓而已尸則不敢酬之以其在室神之也

蕙田案以上主人酬賓長賓奠觶

主人洗爵獻長兄弟於阼階上如賓儀注酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮此主人之義亦有薦脀設於位私人為之與

敖氏繼公曰如賓儀兼酢言

洗獻衆兄弟如衆賓儀注獻畢而必為之洗者顯神惠此言如衆賓儀則知衆賓洗明矣

𣪠氏繼公曰以承已自酢之後故須洗之

蕙田案記長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆兄弟若有公有司私臣皆殽脀膚一離肺一實與長兄弟之薦自東房其餘在東堂私臣門東北面西上獻次兄弟詳見上文獻賓條此不重出

蕙田案以上主人獻長兄弟自酢洗獻衆兄弟

洗獻内兄弟於房中如獻衆兄弟之儀注内兄弟内賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立内賓位在房中之尊北不殊其長畧婦人也有司徹曰主人洗獻内賓於房中南面拜受爵　疏云内賓宗婦也者此總云内兄弟下記云内賓宗婦案彼注云内賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人為兄弟也主人西面答拜更爵酢卒爵降實爵於篚入復位注爵辨乃自酢以初不殊其長也内賓之長亦南面答拜

蕙田案以上主人獻内兄弟自酢

長兄弟洗觚為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從注大夫士三獻而禮成多之為加也不及佐食無從殺也致致于主人主婦　疏如初儀者如賓長三獻之儀

但賔長獻十一爵此兄弟之長加獻唯有六爵以其闕主人主婦致爵并酢四爵及獻佐食五唯有六在者洗觚為加獻一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵于主人四也致爵于主婦五也受主人酢六也

敖氏繼公曰無從謂所獻所致者皆無燔也無從則不啐酒而卒爵亦其異者

欽定義疏加爵之義有二一比於侑食勸飽之意一使長兄弟衆賔長得以伸其敬也及祝而不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦所以伸敬於主祭者也加爵用觚所以別於正獻也致爵於主婦既乃更一觚以自酢故篚實二觚

焉酢訖降奠於篚

蕙田案以上長兄弟為加爵

衆賓長為加爵如初爵止注尸爵止者欲神惠之均于在庭疏庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬其尸得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬

陳氏禮書士與下大夫無賓尸故有加爵上大夫有賓尸故無加爵士加爵三而下大夫加爵二者厭降也

欽定義疏大夫賓尸尸作三獻之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸則尸不出堂而行

旅酬之禮矣故於加爵而爵止所以示致惠之意而使上下同其愛内外致其忱至於既醉而止也蓋三獻以申敬故爵止而上下内外無不獻焉斯以廣敬也加爵以盡歡故爵止而上下内外無不酬焉斯以合歡也

蕙田案以上衆賓長為加爵爵止

嗣舉奠盥入北面再拜稽首注嗣主人將為後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者大夫之嗣子不舉奠辟諸侯疏奠者即上文祝奠奠于鉶南是也

欽定義疏大夫辟君士卑不嫌此通例也但天子諸侯所以有上嗣受爵之禮者以天子諸侯繼世為君而卿大夫不世爵故其嗣子不遽行舉奠者不敢以卿大夫自居也士之子為士者家有之故其嗣子得行舉奠禮亦即乎人心之安焉耳

尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉注食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜答之以尊者與卑者為禮畧其文耳古文備為復　疏食若不盡直云嚌之而已

郝氏敬曰尸備答拜者重繼體每拜皆答

舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位注啐之者答其欲酢己也奠之者復神之奠觶嗣齒于子姓凡非主人升降自西階

敖氏繼公曰舉奠酌以進尸反尸之奠觶耳尸祭啐奠之如初禮新之

欽定義疏以傳宗廟之重言之曰受重以承祖宗之贶言之曰舉奠祭祀之陳饌以奠而成嗣舉奠則雖在子弟之列而已付以他日祭祀之事矣其舉奠必在加爵爵止之後何也加爵則室中之禮將畢矣若待

旅酬而後舉又無以行吾敬也惟於爵止而舉奠可以明前人之保佑其子孫焉於其舉奠而洗酌又可以明祚胙之致孝其宗祖焉其序在長兄弟加爵之後而又在兄弟弟子舉觶之先情深而文美也

蕙田案以上嗣舉奠

兄弟弟子洗酌於東方之尊阼階前北面舉觶於長兄弟如主人酬賓儀注弟子後生也

張氏爾岐曰此下言旅酬前主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆為旅酬啟端因於此時

告祭設羞先旅西階一觶加爵者即作止爵次旅東階一觶又次並旅東西二觶而神惠均於在庭矣

蕙田案以上弟子舉觶於長兄弟

宗人告祭脀注脀俎也所告者衆賓兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭豆可知

欽定義疏注謂衆賓衆兄弟內賓則佐食亦在其中矣祭脀使之成禮又因以為羞庶羞之節也燕禮之祭薦者大夫而已既脱屨升席故先羞而後祭所以安之也此則凡在庭中者皆祭焉又不獨薦而有俎故

必先祭乃羞也告必宗人何庭長也

乃羞注羞庶羞也下尸胾醢豆而已此所羞者自祝主人至於内賔無内羞

蔡氏德晉曰禮庶羞不踰牲則此羞即當以豕肉為之

欽定義疏天子諸侯正祭百物備故賔長受酢後薦尸以羞豆羞籩至繹祭而後及於主祭與助祭者楚茨之詩曰為豆孔庶為賔為客毛傳以為繹而賔尸及賔客是也大夫正祭羞於尸庶羞四豆至賔尸則尸侑主人主婦内羞庶羞兼有之賔兄弟内賔及私人

亦有庶羞不賓尸羞於尸亦庶羞四豆致爵後尸祝主人主婦内羞庶羞兼有之賓兄弟以下則無士羞於尸亦庶羞四豆祭脀之後祝主人以下有庶羞而皆無内羞所以明隆殺之等也祝主人以下必有庶羞何也禮無酬而不羞者雖鄉飲射一獻之禮亦有之是皆為飲酒設也

蕙田案以上祭脀乃羞

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右注篇南奠觶

疏自此盡賓觶於篚論行旅酬之間作止爵之事但此特牲之禮堂下行旅酬並無算爵在室中者不與旅酬之事賓主相酬主人常在東其同在賓中則受酬者在左賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌於其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位注其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面疏以其旅酬無算爵以飲者酌巳尊酬人之時酌彼尊是各自其酒故無算爵賓弟子及兄弟弟子舉觶于其長各酌于其尊也長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初注旅行也受行酬也初賓酬長兄弟長兄弟卒觶酌於其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀注交錯猶言東西

敖氏繼公曰交錯謂二黨互酬也

蕙田案此賓與兄弟旅酬張爾岐以為旅西階一觶是也

蕙田案以上賓與兄弟旅酬

為加爵者作止爵如長兄弟之儀注于旅酬之間言作止爵明禮殺並作

郝氏敬曰初衆賓長繼長兄弟加爵尸飲長兄弟爵不飲衆賓長爵以已受加爵而衆賓與兄弟酬未及今既旅及衆賓與兄弟尸可飲矣故加爵之賓長作起其初止之爵請尸飲也

蕙田案此尸飲衆賓長之加爵

蕙田案以上衆賓長作止爵

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辨卒受者實觶於篚

注長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言交錯以辨賓之酬不言卒受者實觶於篚明其相報禮終於此其文省

疏奠觶者即上弟子舉觶於其長是也賓舉奠觶於長兄弟行旅酬盡時徧長兄弟舉觶於賓行旅酬亦皆徧交錯省文

蕙田案此衆兄弟酬賓賓酬衆兄弟衆兄弟與賓互相酬以徧張爾岐以爲旅作階一觶是也以上爲旅酬正數以下爲無算爵

蕙田案以上兄弟與賔旅酬

賔弟子及兄弟弟子洗各酌於其尊中庭北面西上舉觶於其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌於其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶於薦右注奠觶進奠之于薦右非神惠也今文曰奠于薦右 疏自此盡爵無筭論二觶並行無筭爵之事止爵行旅酬得為神惠至别為無筭爵在下自相勸故為非神惠故奠于薦右同于生人飲酒舉者奠于薦右也

敖氏繼公曰奠觶薦右此為無筭爵始

長皆執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶於其所皆揖其弟子弟子皆復其位注復其位者東西面位弟子舉觶于其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面疏上文復位復在庭初舉北面位此重言復位當復東西面位可知爵皆無算注算數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲亦交錯以辨無次第之數因今接會使之交恩定好優勸之

敖氏繼公曰其儀之與旅酬異者惟不拜耳

張氏爾岐曰二觶並舉為無算爵

蕙田案以上弟子各舉觶遂無算爵

利洗散獻於尸酢及祝如初儀降實散於篚注利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利侍尸禮將終宜一進酒嫌于加酒亦當三也不致爵禮又殺也疏利與佐食乃有二名者以上文設俎故會爾敦之時以黍稷為食故名佐食今進以酒酒所以供養故名利利即養也故鄭云以今進酒也

郝氏敬曰禮將終告利成故利終獻以成禮

蕙田案以上佐食獻尸祝

主人出立於戶外西面注事尸禮畢

祝東面告利成注利猶養也供養之禮成疏少牢云主人出立于阼階上西面祝出立于西

階上東面祝告曰利成此戶外告利成彼階上告利成以尊者稍遠于尸若天子諸侯禮畢于堂下告利成故詩楚茨云孝孫徂位工祝致告鄭注以祭禮畢孝孫往位堂下西面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成也

尸謖祝前主人降注謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出於廟門注俎所載于肵俎少牢饋食禮曰有司受歸之

蕙田案以上祝告利成尸出

徹庶羞設於西序下注為將餕去之庶羞主為尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者為將以燕飲與然

則自尸祝至于兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房

筵對席佐食分簋鉶注為將餕分之也分敦黍于會為有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣　疏大夫異姓既用異代之器故少牢特牲皆用敦則同姓之士當同周制用簋

敖氏繼公曰此簋即敦之異名分簋鉶者以簋分簋實以鉶分鉶羹也

宗人遣舉奠及長兄弟盥立於西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食

授舉各一膚注命告也士使嗣子及兄弟餕其惠不過族親古文餕皆作餕　疏此決下篇少牢二佐食及二賓長餕明惠大及異姓不止族親而已主人西面再拜祝曰餕有以也兩餕奠舉於俎許諾皆答拜注以讀如何其久也必有以也之以祝告餕釋辭以戒之言女餕此當有所以也以先祖有德而享于此祭其坐餕其餘亦當以之也少牢饋食禮不戒者非親暱也舊說云主人拜下餕席南若是者三注丁寧戒之皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉注食乃祭鉶禮殺　疏正祭時尸祭鉶乃爾黍卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上餕上餕拜受爵主人答拜酳下餕亦如之注少

牢饋食禮曰贊者洗三爵主人受于戶內以授次賓舊說云主人北面授下養爵主人拜祝曰酳有與也如初儀注主人復拜爲戒也與讀如諸侯以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也旣知似先祖之德亦當與女兄弟謂教化之疏諸侯以禮相與之與見禮記禮運言此者戒嗣子與長兄弟及衆兄弟相教化相與以尊先祖之德也兩養執爵拜注答主人也祭酒卒爵拜主人答拜兩養皆降實爵於篚上養洗爵升酌酢主人主人拜受爵注下養復兄弟位不復升也上養即位坐答拜注旣授爵戶內乃就坐主人坐祭卒爵拜上養答拜受爵降實於篚主人出立於戶外西面注事

餕者

禮畢

陳氏禮書天子諸侯之餕自君以至百官而煇胞翟閽之吏皆與焉以明恵周于境內也大夫之餕二佐食二賔長而已以明恵及于臣也士之餕舉奠與長兄弟而已以明恵止于其親也盖餕延于室中就神位也用尸之簋餇施神恵也其禮則降與侯命而後升祭舉祭餇然後食拜酳祭酒而後飲其位則上餕東面下餕不酢而先降上餕酢而後出餕之大略也然士餕于其舉也戒之曰餕有以也于其酳也戒之曰餕有與也而大夫之餕不戒士餕受爵皆拜而大夫之餕受爵不拜大夫之上餕不親酢而親嘏士之上餕親酢而不嘏何也大夫之餕不戒以其非舉奠也受爵不拜以其非貴者也上餕不親酢以其親嘏也士之上餕不嘏比其降于大夫與

蕙田案以上養

祝命徹阼俎豆籩設於東序下注命命佐食阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮畧各有爲而已設于東序下亦將燕也祝執其俎以出東面於戶西注俟告利成少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出宗婦徹祝豆籩入於房徹主婦薦俎注宗婦既並徹徹其卑者士虞禮曰祝薦席徹入于房

蕙田案以上徹俎

佐食徹尸薦俎敦設於西北隅几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶降注厞隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲

厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭也　疏引少牢者見彼大夫禮陽厭南面此士禮東面雖面位不同當室之白則同案曾子問注云當室之白謂西北隅得户之明者也凡言厭者謂無尸直厭飫神尸未入之前為陰厭謂祭于奥中不得户明故名陰厭

楊氏復曰案釋宫云西南隅謂之奥西北隅謂之屋漏注奥者隱奥屋漏者當室之白日光所漏入

陳氏禮書尸謖之後陽厭西北漏漏室之白故曰陽席南面

蕙田案陰厭陽厭之文見曾子問是孝子求神非一處之意敖氏以改設未即徹去重其

為神之餘食蓋不主陽厭之說

蒐田案以上陽厭

祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送於門外再拜注拜送賓也凡去者不答拜　疏云凡總解諸文主人拜送賓皆不答拜鄭注鄉飲酒云禮有終是也若賓吏答拜是吏崇新敬禮故不答也

佐食徹胙俎堂下俎畢出注記俎出節兄弟及衆賓自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊賓也　疏有司徹歸尸侑之俎不償尸歸尸俎皆不見歸賓俎鄭所以知歸賓俎者上文賓出主人送于門外再拜明賓不自徹俎主人使歸之若助君祭必自徹其俎鄭注曲禮大夫以下或使人歸之是以魯郊不致膰俎于大夫孔子不脫冕而行士大夫家尊賓則使

歸之自餘亦自徹而去也

蕙田案以上禮畢賓出

記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠注於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端　疏士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素韠韠與裳同色大夫臣朝服素韠此緇韠故云下大夫之臣

敖氏繼公曰緇韠者其別于大夫助祭之賓與朝服用玄冠之衣冠皮弁之裳故次于皮弁而尊于玄端

唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳襍裳可也皆爵韠注與主人同服

周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士襍裳下士　疏士之齊服玄端一而裳有三也

蕙田案以上記祭服

設洗南北以堂深東西當東榮注榮屋翼也水在洗東注祖天地之左海篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注順從也言南從統于堂也二爵者為賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟及衆賓長為加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升

李氏寶之曰賓獻尸之時爵止主人當致爵于主婦故爵二

敖氏繼公曰二觚者長兄弟以觚為加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也四觶者其一奠于神席前其一乃主人以奠酬于賓其一乃衆賓長加爵于尸其一乃爵止而未舉之時兄弟弟子舉觶于其長者也

壺棜禁饌於東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌即位而徹之加勺注覆壺者盖瀝水且為其不宜塵冪用綌以其堅潔禁言棜者祭尚厭飫得與大夫同器不為神戒也　疏棜之與禁因物立名大夫尊以厭飫為名士卑以禁戒為稱復以有足無足立名故禮記注云無足有似于棜士曰禁由有足以士虞禮云尊于室中兩甒醴酒無禁禁由足生名禮記云大夫用棜士用禁及鄉飲鄉射皆非祭禮是以雖大夫去足猶存禁名至祭則去足名為棜禁不為

神戒也

楊氏志仁曰奠酌奠奠于鉶南時即位尸即席坐

蕙田案棜禁所以承尊不止承壺敖氏謂壺棜禁废壺之棜禁也非是

籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇注籩有巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也烝擇互文舊說纁裏者皆玄被

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁注苦苦荼也荁堇屬乾之冬滑于葵

棘心匕刺注刺若龍頭

敖氏繼公曰喪祭匕用桑吉祭匕用棘者喪桑音同吉棘聲近故也

牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁注饎炊也西壁堂之西墻下舊說云南北直屋梠稷在南疏舊說者按爾雅釋宮曰檐謂之樀孫氏云謂屋梠周人謂之梠齊人謂之檐謂承檐行材肵俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎注午割縱橫割之亦勿沒立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之疏云載心立舌縮俎者少牢云舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫之此言縮俎者彼言橫据俎上爲橫此言縮据鄉人爲縮是以少牢云皆進下是也

敖氏繼公曰既實牲體于鼎乃制此而實之于其上載謂載于肵俎

實與長兄弟之薦自東房其餘在東堂注東堂東夾之前近南疏其

餘謂衆賓兄弟之薦也

蕙田案以上記器物陳設

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北注匜北執匜之北亦西面每事各一人淳沃稍注之今文淳作激

郝氏敬曰流灌曰沃細灌曰淳

宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受注宗人代授巾庭長尊尸入主人及賓皆辟位出亦如之注辟位逡遁

蕙田案以上記尸入盥

嗣舉奠佐食設豆鹽注肝宜鹽也佐食當事則戶外南面無事則中庭北面注當事將有事而未至凡祝呼佐食許諾注呼猶命也

蕙田案以上記執事者之節

宗人獻與旅齒於衆賓注尊庭長齒從其長幼之次佐食於旅齒於兄弟

敖氏繼公曰佐食已酬于室中故獻兄弟時不與與而但與其旅酬也

蕙田案以上記宗人佐食獻旅之次

尊兩壺於房中西墉下南上注為婦人旅也其尊之節亞西方內賓立

於其北東面南上宗婦北堂東面北上注二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人之婦其夫屬于所祭為子孫或南上或北上宗婦宜統于主婦主婦南面北堂中房而北　疏云或南上或北上者內賓如姊妹賓客之類南上自取曲禮云東鄉西鄉以南方為上宗婦雖東鄉取統于主婦故北上主婦南面故也云北堂中房而北者謂房中半已北為北堂也主婦及內賓宗婦亦旅西面注西面者異于獻也男子獻于堂上旅于堂下婦人獻于南面旅于西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子也主婦酬內賓之長酧奠于薦左內賓之長坐取奠于右宗婦之娣婦舉觶于其姒婦姒婦亦如之內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以辯宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯內賓之少者宗婦之娣婦各舉奠于其長並行交錯無算其拜及飲者皆西面主婦之東南　疏旅酬之法飲皆西面

知在主婦之東南者以其不背主婦得邪角相向也

敖氏繼公曰此旅酬之儀雖與在庭者畧同然亦不能無少異盖主人既酬内兄弟主婦則酬内賔之長酌奠于薦左内賔之長取之奠于右及兄弟舉旅之時内賔之長亦取奠觶以酬主婦主婦以酬次内賔次内賔以酬宗婦之長亦交錯以辯内賔之少者宗婦之少者又各舉觶于其長以為無筭爵始内賔長之觶惟以旅主婦而已宗婦長之觶則以旅次内賔亦交錯以辯皆不拜畧如鄉射無筭爵之儀也

宗婦贊薦者執以坐於户外授主婦

蕙田案記内賔宗婦皆殽脅膚一離肺一詳見上文獻衆賔條不重出宗婦贊薦者云云

其儀已見於經而記復著之敖氏謂蓋備載其所閒耳

蕙田案以上記房中及宗婦贊薦之事

尸卒食而祭饎爨雍爨注雍孰肉以尸享祭竈有功也舊說云宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎于爨夫爨者老婦之祭盛于盆尊于瓶疏云亨者則周禮亨人之官其職主實鑊水爨亨之事以供外内饔故使之祭饔爨也云用黍肉而已無籩豆俎者亦約禮器云盆瓶知之

郝氏敬曰饎爨以炊黍稷雍爨以烹牲魚腊

蕙田案以上記祭爨

賔從尸俎出廟門乃反位注賔從尸送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賔既送尸復入反位者宜與主人為禮乃去之　疏送尸為終其事則更無儐尸之禮若上大夫有儐尸者尸出賔不送以其事終于儐尸故也

蕙田案以上記賔送尸之節

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨横脊長脅二骨短脅注尸俎神俎也士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無中脅無前貶于尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉于尸尸食未飽不欲空神俎　疏少牢正體之數十一若牢並骨并數則十七放而不致致至也禮器注云謂若諸侯自山龍以下皆有

放象諸侯山龍以下至日月星辰卿大夫又不山龍此士併骨二數乃得十一除此唯九而已亦是放而不至也凡俎實之數有九有七有五是奇數以其鼎俎奇故實數亦奇而相稱也少牢大夫禮三脊脅俱有此但有二體肶于大夫也等肶牲體不肶正脊者不奪其正長脅亦不肶者義與正脊同尸食未飽不欲空神俎此脊與脅二骨本為膚三注為㹠用二餜䶵飫所設也

膚三注為㹠用二䶵飫一也

鄭氏敬曰肉無骨曰膚

離肺一注離猶㩉也小而長午割之亦不提心謂之舉肺

刌肺三注為尸主人主婦祭今文刌為切

魚十有五注魚水物以頭枚數陰中之物取數于月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也疏云魚水物以頭枚數者對三牲與腊以體數也經而等禮器注云謂

若天子以下至士庶人為父母三年是也引之者諸魚數亦尊卑同也

腊如牲骨

注不但言體以有一骨二骨者　郝氏敬曰腊俎如牲骨無膚與肺也

祝俎髀脡脊二骨脅二骨

注凡接于神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體　疏云祝俎直云脅二骨謂代脅也以尸俎無脡脊祝則有之尸俎無代脅祝俎有代脅可知云凡接于神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也知皆三體者下佐食俎皺折脊脅也賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎故知皆三體也以特牲約加其可併者二骨者是尊祝也佐食已下畢無加故下注云三體畢者從正是也云少牢饋食禮羊豕各三體者二牲各三體共六體不奇者通

腊脾為七則亦奇數也以其腊
既兩髀屬于尻不殊故為一體
膚一離肺一

阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅
注主人尊欲其
體得祝之加數
五體又于加其可併者二
亦得奇名臂左體臂也
膚一離肺一

主婦俎觳折
注觳後足折分後右足以為佐食俎不分
左臑折辟大夫妻　疏不用後左足者左
足太
卑
其餘如阼俎
注餘謂脊
脅膚肺

敖氏繼公曰觳非正體折骼之下而取之故云觳折
凡牲固皆折也然經文之例其先言體乃言折或單
言折者必非正體若全體
者也葢與折俎之說不同

佐食俎觳折脊脅
注三體卑者從正　疏直云脊脅不
定體名欲見得便用之少牢佐食俎

設于兩階之間其爼折一膚鄭注云折者擇取牢正體餘骨折分用之有脀而無薦亦遠下尸是無定體也

膚一離肺一

賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食爼 注骼左骼也賓爼全體尊賓不用尊體為其已甚卑而全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分畧之

敖氏繼公曰凡骼與殽連乃為全體上記兩見殽折則此骼亦非全體矣不言骼折者以其可知不必言也

衆賓及衆兄弟内賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀 注又畧此所折骨直破折餘體可殽者升之爼一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殽祭統曰凡為爼

者以骨為主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善為政者如此故曰見政事之均焉公有司亦士之屬命于君者也私臣自已所辟除者　疏接神謂長兄弟及宗人已上俎皆三皆有嚌肺自衆賓已下折體而已不接神及尸膚賤無獻故也宗人雖不獻執巾以授尸亦名接也

一離肺一

蕙田案以上記俎實

公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲　注獻在後者賤也祭祀有上事者貴之非執事者亦皆與旅　疏衆賓擇取公有司可執事者門外在有司羣執事中入門列在東面為衆賓餘者在門西位不執事者賤于執事

者故曰有上事者貴之宗人獻與旅齒于衆賓則公有司為之佐食于旅齒于兄弟則私臣之中擇為賓使為佐食者也但賓俎公有司設之兄弟脅私人為之然則公有司私臣薦俎皆使徒隸為之與按祭統云凡賜爵昭為一穆為一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人衆兄弟非昭穆乎故彼注昭穆猶特牲少牢饋食之禮主人之衆兄弟也羣有司猶衆賓下及執事者君賜之爵謂若酬之是也若其有爵者則以爵序之何故然也案文王世子其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官是不以姓其獻之亦以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒明尊卑之等是也以此差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣

蕙田案以上記公有司私臣位及受獻之次

右儀禮特牲饋食禮

五禮通考卷一百十

欽定四庫全書

五禮通考卷一百十一

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮

大夫士廟祭

儀禮少牢饋食禮鄭目録云諸侯之卿大夫祭其祖禰于廟之禮于五禮屬吉禮　疏鄭知諸侯之卿大夫者曲禮下云大夫以索牛用太牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知賔尸是卿不賔尸為下大夫為異也

敖氏繼公曰此篇言大夫祭其祖之禮

欽定義疏特牲少牢皆無言及廟主之文漢儒因謂大夫士無主然左氏傳哀十六年衛孔悝出奔宋使貳車反祏于西圃杜注云祏藏主石函則大夫有主矣大夫有主則士亦未必無之若無主則廟中以何者依神而祖禰何以別乎此經不言主者亦以爼祭無迎主之事故也

少牢饋食之禮注禮將祭祀必先擇牲繫于牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲　疏羊豕曰少牢三牲具為太牢但非一牲即得牢稱若一牲即不得牢名故郊特牲與士特牲皆不言牢

也

日用丁巳注內事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬必先諏此日明日乃筮　疏舉事尚朝旦不可今日謀日即筮是以此文云日用丁巳乃云筮旬有一日是別于後日乃筮也

蒠田桼日用丁巳用丁若巳之日巳十干戊巳之巳非十二支辰巳之巳

筮旬有一日注旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳　疏若丁巳之外辛乙之等皆然

鄭必言來月上旬不用中旬筮於廟門之外主人朝服下旬者吉事先近日故也

西面於門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人注史家臣主筮事者　疏主人朝服者為祭而筮還服祭服是以上篇特牲筮

亦服祭服玄端以此而言天子諸侯為祭卜筮亦服祭服若為他事卜筮則異于此

數氏繼公曰特牲言筮人此言史蓋互文也以丁巳之日而筮丁巳乃云旬有一日則是并筮日之日而數之也古者數日之法於此可見

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗注丁未必亥也直舉一日以言之耳禘于太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則已亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字為謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命以字為展氏是也若仲叔季亦曰仲某叔某季某也某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也疏春秋宣八年辛巳有事于太廟文二年八月丁卯大事于太廟昭十五年二月癸酉有

事于武宫桓十四年己亥嘗
此等皆不獨用丁巳之日也
楊氏復曰上文日用丁巳謂十干丁日巳日也如丁亥己亥之類是也下文來日丁亥亦舉一端以明之耳注家乃云不得丁亥則巳亥辛亥無則尚有亥焉可也此則不論十干之丁巳而專取十二支之亥以為解其失經文之意遠矣
敖氏繼公曰此惟云丁亥特見其一耳必言丁亥者以其為六丁之末者故設言之也末者且用則其上者可知矣巳日亦宜如之
欽定義疏疏引春秋諸祭日見凡柔日皆可用不但丁巳也上云丁巳亦舉之以見例耳歲事四時之祭事

春露秋霜之義亦不疏不數之期也則歲以四舉明矣稱祖之字諱名不諱字如子思作中庸稱仲尼是也注謂大夫因字為謚葢生時名字兩稱卒哭乃諱則諱其名而專稱字字有謚之義非以此直為謚法之謚也以某妃配某氏所謂同几精氣合也陰統于陽故但祭其祖而妣已兼之矣若祖殁而妣尚存者不用此辭可知也以某妃配若言伯某之妃也又舉某氏以實之

史曰諾西面於門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮注將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗注述循也重以主人辭告筮也假借也言因蓍之靈以問之常吉凶之占繇敖氏繼公曰大者尊之之辭有常謂其常常如此也孝孫某以下之辭則所謂述命也

蕙田案有常乃吉凶不差忒之義敖氏訓常常如此未的假爾大筮以下即述命之辭疏云述命訖乃連言離而為二非也

乃釋櫝立筮注卿大夫之蓍長五尺立筮由便卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占注卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書于板史受以示主人退占東面旅占之敖氏繼公曰退退于其位也此占者亦當三人吉則史櫝筮史兼執筮與卦以告於主人占曰從注從者求吉得吉之言疏筮而得吉是從主人本心故曰從乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退注官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌溉濯祭器埽除宗廟若不吉則及遠日又筮日如初注及至也遠日後丁若後己

蕙田案以上前十日筮日

宿注宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齋戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞前宿一日宿戒尸者注前肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又為將筮尸疏肅諸官之日前又先肅尸當祭前二日也肅諸官惟一肅尸有再肅是重所用為尸者故也宿與戒前後名不同今合言之者以前有十日之戒後有一日之宿若單言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言明其別也

敖氏繼公曰宿戒尸者凡可為尸者皆宿戒之為將筮也

蕙田案前宿一日祭前三日也疏云當祭前

二日盛世佐云祭前四日俱非

明日朝服筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如初注某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異　疏曲禮父在不為尸注云尸卜筮無父者若然凡為人尸者父皆死矣死者當諱其名故上某是尸之父字下某為尸名以不稱名是尊鬼神也

蕙田案此祭前二日也盛世佐謂戒尸之明日即宿諸官之日而以特牲禮前期三日之

朝筮尸爲與此同其説非是

吉則乃遂宿尸祝擯注筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝爲擯者尸神象 疏案特牲使宗人擯主人辭又有祝共傳命者士卑不嫌兩有與人君同此大夫尊下人君故闕之

蕙田案云乃遂則即筮尸之日盛氏世佐以爲此前祭一日事與筮尸隔越兩日亦非是

下云若不吉則遂改筮尸文在宿尸之後則筮尸宿尸同爲一日益明

主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於

皇祖伯某以某妃配某氏敢宿注告尸以主人為此事來尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜注尸不拜者尸尊若不吉則遂改筮尸注即改筮之不及遠日筮日不吉筮遠日者以日為祭祀本須取丁巳之類故須取遠日後旬丁此筮尸不吉不須退至後旬故筮不待遠日也疏此决上文

蕙田案以上筮尸宿尸及宿諸官

既宿尸反為期于廟門之外注為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也言既肅尸反為期明大夫尊肅尸而已其為賓及執事者使人肅之疏宿尸及宿諸官與為期皆于祭前之日主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比

于子注比次早晏在于子也主人不西面者大夫尊于諸官有君道也為期亦唯尸不來也

郝氏敬曰比猶隨也

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退注旦明旦日質明

蕙田案特牲祭前三日筮尸前二日宿尸宿賓前一日陳鼎告期少牢前三日宿戒尸前二日筮尸宿尸前一日請期皆可凖經以推而諸說多淆雜如特牲筮尸經明言前期三日之朝矣下云乃宿尸宿賓則未知其為即

日為明日今據宿賔下云厥明夕有陳鼎拜賔視牲告期等事又云夙興則祭日視殺陳設等事矣則宿尸宿賔之為前二日于此可推若依敖君善筮尸宿尸宿賔同在祭前三日則下云厥明夕云夙興文不相接輳其誤可知少牢云前宿一日宿戒尸此祭前三日注疏以為前二日盛世佐以為前四日皆非是云明日朝筮尸此祭前二日注疏以為前

一日慼氏以為前三日同於特牲筮尸之期亦皆非是云吉則乃遂宿尸言乃遂明同日為之慼氏以為前祭一日亦非是至宗人請期曰旦明行事則祭前一日之事諸家並同無惧二禮所以不同者少牢有宿戒尸而特牲無之大夫尊尸益重儀益詳也特牲筮尸前三日而少牢前二日士無宿戒然當三日致齊之時未可缺然無事故筮尸較移前一

日且第二日宿尸又多一宿賔之事難以一日併行也特牲宿賔而少牢不宿賔者大夫於賔有君臣之分無煩親肅不宿賔而止宿尸可與筮尸同日行之也諸家以意推測與經不符而郝京山則云禮文多錯舉一日至三日皆可筮則尤為鶻突矣

蕙田案以上宗人請祭期

楊氏復曰少牢禮與特牲禮輕重詳畧不同少牢禮日用丁巳者注云取其令名丁自丁寧巳自變改皆

為敬謹之意特牲不諏日者士卑時至事暇可以祭則筮其日矣不必諏丁已之日如大夫禮玄冠一冠冠兩服其一玄端其一朝服朝服重於玄端特牲士禮故筮則玄端至祭而後朝服少牢大夫禮筮與祭皆朝服也特牲筮人筮人者官名周禮春官有簭人是也少牢禮史筮史者家臣主筮事者所謂府史是也特牲坐筮少牢立筮不同者注云士著短故坐筮卿大夫著長五尺故立筮各由其便也特牲少牢皆筮尸但特牲無宿戒尸之文少牢宿戒尸而後筮者重所用為尸者亦大夫尊儀益多也特牲有宿賓之禮少牢不宿賓者大夫尊肅尸而已其為賓執事者使人肅之特牲無為期少牢為期者重其事也為期之日主人門東南面不西南者大夫尊于諸官有君道也

陳氏禮書士前祭立于廟門者五筮日一也筮尸二也前祭之夕將視濯具揖入三也既視復外位而請

期四也祭之日視殺揖入五也大夫前祭立于廟門者四筮日一也筮尸二也既宿尸而請期三也祭之日視殺入四也

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

注刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省文也尚書傳羊屬火豕屬水　疏案特牲視牲與視殺別日今少牢不言視牲直言刲擊告備乃退者省也祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從既入門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺于門内此大夫與特牲士皆殺于門外者辟人君也

楊氏復曰雜記曰大夫冕而祭于公弁而祭于已士弁而祭于公冠而祭于已大夫爵弁自祭家廟惟孤

耳其餘皆玄

冠與士同

陳氏禮書大夫士無祼澧故殺牲而後迎牲迎牲

而後迎尸天子諸侯有祼禮故迎尸而後迎牲

欽定義疏東上羊在東豕在西也

蕙田案以上視殺

雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上注雍人掌割亨之事

者爨竈也在門東南統于主人北上羊豕魚腊

皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳之而後告潔

敖氏繼公曰概猶拭也既筮日而宗人

命滌皆已濯之故此但概之為去塵也

廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北注廩人掌米入

之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍稷者也古文甗為𤮊
疏案冬官陶人職云甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑以其無底故以一孔解之上饔人匕肉此廩人匕黍稷
敖氏繼公曰甑則炊之匕則出之

司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮注放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也
郝氏敬曰豆至篚共九器而篚即盛勺爵觚觶者卒概拭畢也房中之篚盛主婦獻酬之易爵也放置也
陳氏禮書士遠君而伸故視濯具與視殺異日大夫近君而屈故視濯具與視殺同日

蕙田案以上概器

羮定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

注魚腊從羊膚從豕統于牲　疏上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆有竈今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕其實羊豕魚腊各有鑊也士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊

爨在其南士之魚腊皆有爨則大夫魚腊皆有鑊有竈也

郝氏敬曰陳鼎五羊豕魚腊膚也鑊大釜以煮肉陳鼎就鑊以便升也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉

肺一祭肺三實于一㽁注升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨膊胳股骨脊從前為正脅旁中為正脊先前脅先後屈而反猶嚮之緈也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦　疏上十一體言一者見其體也下言皆二骨以並見一體皆有二骨也凡牲體四支為貴故先序肩臂臑膊胳于上是尊然後序脊脅于下是卑二骨以並据脊脅可知也　司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實於一㽁注豕無腸胃君子不食溷腴　雍人倫膚九實於一㽁注倫擇也膚脅革肉擇之取美者　疏下文云膚九而俎亦橫載革順故知膚是脅革肉也　司

士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋注司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也疏下經云司士三人明是副倅者非升豕者可知倅亦副之别名

卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上注北面北上鄉内相隨

郝氏敬曰脀烝同升也卒脀升鼎畢也

蕙田案牲體說詳見前宗廟制度門

司宫尊兩甒于房户之間同棜皆有冪甒有玄酒注房户之間房西室户東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然疏特牲用棜仍云禁此改名

於是優尊者若不為神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲酒異於祭祀也

敖氏繼公曰棜即所謂棜禁也惟言棜文省耳設尊即加冪者甒具無蓋與

司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆注枓𣂏水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也疏設水用罍沃盥用枓言凡總儀禮內凡用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用枓為之士冠禮直言水在洗東士昏鄉飲酒特牲記亦云然皆不言罍器亦不云有枓其燕禮大射雖云罍水又不言有枓故注總云凡此等設水用罍沃盥用枓其禮具在此故餘文不具　改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實注改更也為實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面

敖氏繼公曰粢注云饋設東面以見其與者此耳

小祝設槃匜與簞巾於西階東注為尸將盥

蕙田案以上實鼎陳設器饌

敖氏繼公曰禮文多互見如特牲言腊髀不升則函髀可知獨尸俎云不用髀則是獨牲俎猶用也故祝俎有豕髀少牢神俎言羊豕髀不升則特牲神俎可知少牢腊用麋特牲用兔可知少牢尊兩甒玄酒於禁幂不言覆兩甒明日卒奠皆互見也他可類推

主人朝服即位於阼階東西面注為將祭也疏自此盡羊順論祭時將至布設舉鼎匕載之事

司宮筵於奧祝設几於筵上右之注布陳神坐也室中

西南隅謂之奥席東面近南為右　疏案特牲云祝筵几此司宫設席祝設几大夫官多故使兩官共事亦是接神故祝設几也

蕙田案以上即位設筵几

主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入注道之也主人不盥不舉　疏特牲主人降及賓盥士禮自舉鼎大夫尊不舉故不盥司宫取二勺於篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠於棜上加二勺於二尊覆之南枋注二尊兩甒也　疏二勺兩尊用之玄酒雖有不酌重古如酌者然也鼎序入饔正執一匕以從饔府執四匕以從司士合執二俎以從

司士贊者二人皆合執二俎以相從入注相助

敖氏繼公曰饔正饔人之長府其佐也乜先俎後變于君禮也

陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上膚為下乜皆加於鼎東枋注膚為下以其加也南于洗西陳于洗西南疏膚為下門外陳鼎時不言至此言之者以膚者豕之實前陳鼎在門外時未有俎據鼎所陳則膚在魚上今將載于俎設之最在後故須分別之也羊無別俎而豕有膚俎故謂之加

郝氏敬曰陳鼎以羊豕魚腊膚為序

俎皆設於鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆注所俎在北將

宗人遣賓就主人皆盥于洗長枇注長枇者長賓先載也異其設文不當爲先次賓後也主人不枇言就主人者明親臨之古文枇作匕

欽定義疏下文明言佐食二人升羊豕司士三人升魚腊膚升之者即枇之者也據公食禮大夫長匕舉鼎之左人載士虞禮佐食及執事舉鼎入長在左左人匕佐食及右人載皆一匕一載對言若一人匕又一人升則無位置之法矣注以賓爲長賓次賓于下經不合　又案易稱震驚百里不喪匕鬯百里者諸侯

之象是諸侯于廟祭匕牲薦鬯必親之也周官大僕贊王牲事注謂殺牲匕載之屬是天子亦視之也少牢大夫不親匕下人君也特牲士親匕畢不嫌也

佐食上利升牢心舌載於肵俎心皆安下切上午割勿沒其載於肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於肵橫之皆如初為之於爨也注牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒為其分散肵之為言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆為刌

郝氏敬曰佐食二人長為上利利食也佐食之號午割一縱一横割勿没不斷也

佐食遷肵俎於阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上注升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀為介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備于此　疏云肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上者此是在俎之次俎有上下猶牲體有前後故肩臑在上端膊骼在下端脊脅肺在中其載之次序肩臂臑正脊脡脊横脊代脅長脅短脅肺腸胃膊骼也

在雞足爲距在俎則俎足中央横者也此經即折前體肩臂臑兩相爲六後體膞骼兩相爲四短脅正脅代脅兩相爲六脊有三總爲十九體唯不數㲉二通之爲二十一體二㲉正祭不薦于神尸故不言是牲體之數備於此上經云升于鼎此經云載于俎是載備于此也

蕙田案凡牲體有豚解有體解豚解者解牲爲七體一脊兩脅兩肱兩股也脅者肋骨亦謂之胉肱者前脛骨謂之肩股者後脛骨謂之髀胉及肩髀皆以左右分通一脊而爲七體體解者即豚解之七體而折解之爲二十

一體折脊骨為三前為正脊中為脡脊後為横脊脅骨三前為代脅中為長脅亦名正脅亦名幹後為短脅合左右兩脅為六肱骨三上為肩中為臂下為臑合左右兩肱為六股骨三上為髀中為肫亦名膊下為骼合左右兩股為六也至正脊之前肩之上當頸處謂之脰亦謂之膉胳之下後足之末近蹄者謂之觳膉一而觳兩皆不在正體之數少牢饋

食所陳凡十一體而鄭氏以為牲體之數備於此者葢肩臂臑合兩胖為六膊骼合兩胖為四短脅正脅代脅合兩胖亦六脊有三總為十九體兩髀雖以近竅之故賤之而不升然究屬正體通數之得二十一體則牲體之數備矣特牲尸俎用九體肩臂臑膊骼正脊横脊長脅短脅而無脡脅代脅

又案肺上不言腸胃省文耳敖氏以為文脫

張爾岐以肩為胃字之誤皆非

下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下注進下變于食生也所以交于神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見

張氏爾岐曰食生人之法進輳輳骨之本下骨之末進下者以骨之末向神也

敖氏繼公曰進下謂以每體之下鄉神位

盛氏世佐曰無腸胃著其異于羊者

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴注右首進腴亦變于食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾

敖氏繼公曰魚之進腴猶牲之進下也魚以腴為下鬐為上右首而進腴則亦寢右矣士喪奠用食生之禮其魚則左首進鬐與此異

蔡氏德晉曰鮒鯽魚也其性相附故曰鮒

腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡腊之體載禮在此疏諸經唯有腊文無升載之事唯此有之

蒐田祭獸肉之乾者謂之腊腊亦先豚解次體解與解牲之制同一純而俎謂全載于俎如牲也

膚九而俎亦横載革順注列載于俎令其皮相順亦者亦其骨體疏此膚言横則上羊豕骨體亦横載可知郝氏敬曰革皮也以肉皮向上相順比也

薏田案以上舉鼎匕載

卒晉祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶内西面注將納祭也疏自此盡主人又再拜稽首論先設置爲陰猒之事也

主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠於筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹蠃醢以授主婦

主婦不興遂受陪設於東非菹在南葵菹在北主婦興

入於房注被錫讀為髲鬄古者刖賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者益半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北淨今文錫為緆蠃為蝸　疏云贊一人亦被錫則其餘當與士妻同纚笄綃衣士妾與婦人助祭皆綃衣服窮則同也

欽定義疏名南詩被之僮僮毛傳云被首飾也鄭箋云此即周官所謂次也孔疏云被即次也追師掌為副編次注云次次第長短髮為之據此則被乃婦人首

飾之名周官追師掌王后首服副編次注疏謂三翟衣首服副副所以覆首鞠衣展衣首服編編編列髮為之褖衣首服次次次第髮長短為之所謂髲髢禮記夫人副褘立于東房詩衛風副笄六珈此副也詩名南被之僮僮被之祁祁此主婦被則次也

敖氏繼公曰錫緆通皆當作緣字之誤也緣褖通內司服職曰緣衣素沙是也內子祭服緣衣而又侈其袂焉所以甚別於士妻之祭服也卿大夫之妻侈衣為上緣衣次之此自祭于家故服其次者僻助祭于公也

郝氏敬曰鍚光澤也如鍚衰之鍚漢人云曳阿鍚侈袂大袖也

欽定義疏周官內司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣緣衣鄭注賈疏三翟衣皆祭服王后褘衣二王後之夫人亦褘衣侯伯夫人揄翟子男夫人闕翟內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦其夫孤則服鞠衣卿大夫則服展衣士則服緣衣也此六服之序上文主婦之被既為次則鍚衣當是緣衣緣字與緆相似一訛而為緆再訛而為

錫有由然也　又案王藻士褖衣亦謂其妻也追師注衣鞠衣展衣褖衣者服編衣緣衣者服次次亦名髲鬄采蘩詩又謂之被則被字自可以髲鬄釋之不必改讀被錫二字為髲鬄也古者男女吉凶之衣衣身二尺二寸袂亦二尺二寸袪則一尺二寸其下圜殺之侈袂者蓋不圜殺其下而袂亦二尺二寸耳婦服雖連衣裳而衣裳固各自為度也若三尺三寸則衣太長裳太短不稱其體矣況男子之殊衣裳者乎說見

喪服記　又案特牲士妻主婦綃衣疏云綃衣六服外之下者以士妻緣衣外更無衣故特牲自祭𨻶助祭於公則服六服外之綃衣若大夫妻助祭於公服展衣少牢自祭則有士妻之褖衣可服又何必服六服外之綃衣耶鄭注大夫妻尊亦衣綃衣未確

蕙田案莊子禿而施髢即此被字錫漢樂府云曳阿錫注云細布言布滑易如錫也以細布為衣而侈其袂即褖衣也褖衣與綃衣俱

以布為之服緣衣者首服次次即被也

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端注相助也

蒽田案此設五俎于尸席執俎之人以序而升相從而入相如字不必讀作去聲

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設於羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設於魚俎南又興受

贊者敦黍坐設於稷南又興受贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首主婦興入於房注敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲

敖氏繼公曰金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳

欽定義疏凡敦皆有首足士喪禮用瓦敦而曰面足有足則有首可知是首非飾也啟會而猶云面足則首足之象亦不專在於蓋矣此以金為飾則瓦敦其不飾者與特牲禮先云兩敦後云佐食分簋鉶二者互

言之則一器而二名明矣至其形制前人訖無定說闕之可也

蕙田案此主婦親設四敦敦形似獸而首向南耳注何所據而必象龜形耶

祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會盖二以重設於敦南

注酌奠奠酌酒為神奠之後酌者酒尊要成也將牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之　疏迎尸之前將為陰厭為神不為尸故云為神奠之

高氏愈曰諸侯有鬱鬯以灌地降神大夫無之止酌酒奠神而神若來享之故祝遂出迎尸也

主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬛嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首注羊曰柔毛豕曰剛鬛嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉盛以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也張氏爾岐曰牲物異號以殊人用也

蕙田案以上迎尸之前設饌祝神曰陰厭

祝出迎尸於廟門之外主人降立於阼階東西面祝先入門右尸入門左注主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如

之祝入門右者辟尸盥也既則後尸疏自此盡牢肺正脊加于肵論尸入正祭之事宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾注庭南没霤疏庭南者于庭近南是没盡門屋霤近門而盥也是以特牲亦云尸入門北面盥繼門而言即亦此没霤者也

蕙田案舊監本脱以授尸坐取簞興七字今依敖氏本及新刊本添入

祝延尸尸升自西階入祝從注由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝

從從尸升自西階主人升自阼階祝先入主人從注祝接神先入宜也

蕙田案以上尸入

尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左注主人由祝後而居右尊也祝從尸尸即席卻居主人左乃祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐注拜妥尸拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而卒食其間有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也不告旨者為初亦不饗所謂曲而殺

盛氏世佐曰不祝饗與士禮異者以有儐尸于堂之禮故畧之與

祝反南面注未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命

敖氏繼公曰妥尸事畢也南面云反以見從尸入時位在此

蒽田案以上妥尸

尸取韭菹辯擩於三豆祭於豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺於俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭於豆祭注牢羊豕也同合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭為墮祭將食神餘尊之而祭之今文辯為徧疏隂厭祭是神食後尸來即席食尸餕鬼神之餘故尸亦尊神而祭之

楊氏復曰切肺祭肺也三取其一也俎豆當作菹豆

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍於筵上右之注爾近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因

楊氏復曰祭賈疏授尸下有尸受祭肺四字

主人羞肵俎升自阼階置於膚北注羞進也肵敬也親進之主人敬尸之加

疏為尸特加故云加

葸田案此主人親設肵俎

上佐食羞兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶於房中以從上佐食受坐設於羊鉶

之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶注芼菜也羊用苦豕用薇皆有滑疏芼菜者菜是地之芼知羊用苦豕用薇皆有滑者按公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也

蔥田案此二佐食羞羊鉶豕鉶

食舉注舉牢肺正脊也先食啗之以為道也疏特牲舉肺脊以援尸注肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以道食通氣是也三飯注食以黍上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加於肵注幹正脅也古文幹為肝疏上文食舉是正脊故知此食幹亦先取正脅也上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設於薦豆之北

注設于薦豆之北以其加也四豆亦綍羊胾在南豕胾在北無膮膮者尚牲不尚味尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加於肵橫之注又復也或言食或言飯食大名小數曰飯魚橫之者異于肉疏少牢特牲言三飯五飯九飯之等據一口謂之一飯五口謂之五飯故云小數曰飯又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵之注腊魚皆一舉者少牢二牲畧魚腊崇威儀疏特牲獸魚常一時同舉而此獸魚別舉故云崇威儀又食上佐食舉尸牢骼如初注如舉幹也又食注不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸疏云五舉者舉牢肺脊一也牢幹二也一魚三也腊肩四也牢骼五也尸告飽祝西面於主人之南

獨侑不拜侑曰皇尸未實侑注侑勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既侑復反南面疏此與特牲皆有尸飯法天子諸侯亦當有之故大祝九拜之下云以享侑祭祀注云侑勸尸食而拜若然士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯而侑也

陳氏禮書飯必告飽而告飽必侑侑禮有拜以致其敬有辭以道其勸有樂以樂其心特牲尸告飽祝侑主人拜少牢尸告飽主人拜侑此拜以致其敬也少牢祝侑曰皇尸未實侑此辭以道其勸也大祝逆尸令鐘鼓侑亦如之此樂以樂其心也然特牲三飯告飽而侑少牢七飯告飽而侑則九飯三侑飯寡而侑多十一飯再侑飯多而侑寡者蓋禮殺者儀戚故告飽速而侑多禮隆者儀紆故告飽遲而侑少此侑禮所以不同也

尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加於肵注四舉牢體始于正脊終于肩尊于始終疏正脊及肩皆體之貴者故先舉正脊爲食之始後舉肩爲食之終尸不飯告飽祝西面於主人之南注祝當贊主人辭疏以其西面是祝之有事之位故從南向西面位也主人不言拜侑注祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜尸又三飯注爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也上佐食受尸牢肺正脊加於肵注言受者尸授之也尸授牢幹而實舉于葅豆食畢操以授佐食焉疏上文初食舉不言置舉之所至此尸十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加于肵者約特牲舉肺脊其時尸實舉于葅豆今尸食畢尸乃于葅豆上取而授上佐食

蔥田案以上正祭尸食

蔥田案禮以饋食為名故正祭先饋黍牢至

酳尸乃酌酒獻為初獻

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送注酳猶羨也既食之而又飲之所以樂之古文酳作酌疏自此盡折一膚論主人酳尸之事酳取饒羨之義故以為樂之也尸祭酒啐酒賔長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右注羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之古文縮為蹙疏在尸之左尸左執爵右兼取肝擩於俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜

祝受尸爵尸答拜注兼兼羊豕

蕙田案以上主人酳尸

祝酌受尸尸酢主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜注主人受酢酒俠爵拜彌尊尸疏使祝代酌已是尊尸主人拜受訖又拜為俠拜是彌尊尸也

蕙田案祝酌受尸受當作授敖本及新刊本並同

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食

上佐食以綏祭注綏或作挼挼讀為墮將受嘏亦尊尸餘而祭之　疏周禮守祧既葬則藏其墮取墮減之義也主人受嘏之時先墮祭是以佐食挼黍稷與主人為墮禮主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒注右受佐食右手受墮于佐食也至此言坐祭之者明尸與主人為禮也尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐　疏禮器云周坐尸曲禮立如齊鄭云齊謂祭祀時祝與二佐食皆出盥於洗入二佐食各取黍於一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝注命祝以嘏辭　疏謂命祝使出嘏辭以嘏于主人下文是也

敖氏繼公曰三人皆為將執所嘏之物而盥敬其事也

卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之注嘏大也予主人以大福工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也 疏案特牲尸親嘏主人此使祝嘏者大夫尸尊故不親特牲無嘏文不具也

蕙田案敖氏讀來如來禹之來為是

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠

爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內注詩猶承也實于左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也

蕙田案以上尸酢主人命祝嘏

主人獻祝設席南面祝拜於席上坐受注室中迫狹疏大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架為室南壁而開戶即是一架之開廣為室故云迫狹也

蕙田案室在堂北室於堂居四之一天子至

大夫士並同不獨大夫士為廹狹亦不因四

注而下分廣狹也郝仲輿謂室為事神行禮

陳設之所非狹也禮豈因地狹遂簡是也

主人西面答拜注不言拜送下尸籩兩豆葅醢注葵葅蠃醢疏葵葅蠃醢是

饋食之豆當饋食之節

今祝用之亦其常事

蕙田案籩者敖氏以為宰夫𡮢上均以為主

婦盛世佐從之云有司當以盛說為是敖氏又

以朝事之豆易饋食之豆亦不可從

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬於尻注皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊

疏髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻又腊之下體為祝賤故也魚獨在俎縮載令橫者為四物共俎橫而殊之也縮有七物而云四物者据羊豕魚腊也羊豕體不屬于尻以腊用左右胖故有兩髀尻在中髀與尻相連屬不殊是尤賤也

蒐田案祝俎一而雜用五俎之物是祝賤之

敖氏以為見其尊未的

祝取菹擩于醢祭於豆間祝祭俎注大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不嚌之

膚不盛　疏特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸今大夫祝離肺祭肺俱無是遠下尸也離肺祭訖嚌之加于俎今以膚替肺是不盛故不嚌祭酒啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興注亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也　疏特牲祝卒爵則拜士卑故祝不賤

蕙田案肝牢當從敖氏作牢肝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興注不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮畧　疏特牲佐食亦啐天子諸侯禮雖亡或對天子諸侯佐食啐乃卒爵貴故也

敖氏繼公曰凡室中北面拜者皆在戸牖間卒爵拜之拜蓋衍文

俎設於兩階之間其俎折一膚注佐食不得成禮于室中折者擇取牢正體餘骨折分用之

主人又獻下佐食亦如之其脀亦設於階間西上亦折一膚郝氏敬曰折分也一膚豕肉一片折分也

注上佐食既獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時

蕙田案以上主人獻祝佐食

蕙田案自主人降洗爵至此初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶注男女不相因

婦贊者受以授主婦主婦洗於房中出酌入戶西面拜

獻尸注入戶西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俠拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅

郝氏敬曰出酌出房酌酒于房戶間之甒

尸拜受主婦主人之北西面拜送爵注拜于主人之北西面婦人位在內此拜于北則上拜于南由便也

郝氏敬曰主婦又拜送所謂俠拜也

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸

注祝出易爵男女不同爵

高氏愈曰士禮亞獻之時主婦有設兩籩及兄弟長以燔從之禮此不設者以後有儐尸之禮故也

主婦拜受爵尸答拜上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜

注不嘏夫婦一體

敖氏繼公曰士妻撫祭内子受祭又有于房于室之異皆相變也

蕙田案以上主婦獻尸尸酢

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中注贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房户外入授主婦

主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦注不狹拜下尸也

主婦受酌獻上佐食于户内佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房注不言拜于主人之北可知也爵奠于内篚

䕺田案以上主婦獻祝佐食

䕺田案亞獻禮至此竟

賔長洗爵獻于尸尸拜受爵賔戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賔拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賔拜受爵尸拜送爵賔坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜

蕙田案以上賔長獻尸尸酢

賔酌獻祝祝拜坐受爵賔北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前注啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺

楊氏復曰案啐爵當作卒爵

蕙田案以上賓長獻祝

蕙田案終獻禮至此竟

主人出立於阼階上西面祝出立於西階上東面祝告曰利成注利猶養也成畢也孝子之養禮畢疏自此盡廟門論祭祀畢尸出廟之事

敖氏繼公曰階上亦皆序內也

祝入尸謖主人降立於阼階東西面注謖起也謖或作休祝先尸從遂出於廟門注事尸之禮訖於廟門外疏上祝迎尸于廟門今禮畢又送尸于廟門按祭統尸在廟門外則疑于臣是以据廟門為斷

蕙田案以上祭畢尸出廟

祝反復位于室中主人亦入於室復位祝命佐食徹肵俎降設於堂下阼階南注徹肵俎不出門將儐尸也不云尸俎未歸尸司宫設對席乃四人餕注大夫禮四人餕明惠大也疏祭統云凡餕之道布興施惠之象也特牲二人餕惠之小者大夫四人餕明惠之大者也上佐食盥升下佐食對之賔長二人備注備四人餕也三餕亦盥升疏對者不謂東西相當直取東面西面為對下佐食西面近北也賔長二人亦不相當故云備不言對也司士進一敦黍於上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上注右之者東面在南西面在北疏東面在南

據上佐食西面在北據下佐食右之者飯用手右之便故也資黍于羊俎兩端兩下是餕注資猶減也減置于羊俎兩端則一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南　疏兩下者据二賓長地道尊右故二佐食皆在右上佐食居尸坐處明知位次如此司士乃辨舉養者皆祭黍祭舉注舉舉膚今文辨爲徧　疏以尸舉肺餕者下尸當舉膚主人西面三拜養者養者奠舉於俎皆答拜皆反取舉注三拜旅之示徧也言反者拜時或反其席在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜　疏在西面席者以主人在南西面不得與主人同面而拜明迴身南面向主人而拜也司士進一鉶於上養又進一鉶於次養又進二豆湇於兩下乃皆食食舉注湇肉汁也　疏神坐之上止有羊

豕二鉶一進與上佐食一進與下佐食故更羞二豆湆于兩下湆從門外鑊中來以兩下無鉶故進湆也

敖氏繼公曰二豆湆亦羊豕各一

卒食主人洗一爵升酌以授上餕贊者洗三爵酌主人受於戸内以授次餕若是以辨皆不拜受爵主人西面三拜餕者餕者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜注不拜受爵者大夫餕者賤也答一拜畧也古文一為壹也

欽定義疏特牲餕者拜受爵少牢餕者不拜受爵亦禮之相變也非關餕者之貴賤而然凡餕之道每變以

衆君卿大夫皆餕焉豈有主祭者尊而餕反賤乎

餕者三人興出注出降反賓位上餕止主人受上餕爵酌以醋

于户内西面坐奠爵拜上餕答拜坐祭酒啐酒注主人自酢者上餕獨止當尸位尊不酌也上餕親嘏曰主人受祭之福胡壽保建

家室注親嘏不使祝授之亦以黍教氏繼公曰胡如胡福之胡

欽定義疏特牲禮有祝辭無嘏辭祝曰餕有以也見興

惠逮下之意以士之餕者嗣子及長兄弟親者也親

主於受少牢禮有嘏辭無祝辭嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福于主人之意以大夫之餕者佐食及賓疏者也疏主于敬故也士冠禮注云胡猶遐也遠也

蔥田案注云以黍敖云不用黍惟以辭別于尸据經無以黍之文當從敖氏

主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上養答拜上養興出主人送乃退注送佐食不拜賤疏賓主之禮賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜

故云賤也

欽定義疏大夫不以嗣舉奠辟諸侯世子之禮也既不舉奠故亦不與于餕下篇佐食不與于賓尸之禮蓋自餕而後佐食無事矣長賓在上佐食之左東面衆賓長在下佐食之左西面

蕙田案以上餕

蕙田案少牢大夫禮較特牲士禮加隆乃此經自主婦獻尸以至尸謖其儀節視特牲大

簡以特牲不償尸而少牢有償尸禮此聖人制禮損益之節也

右儀禮少牢饋食禮

五禮通考卷一百十一